

無量壽經選講第三十五品   悟道法師主講   (共一集)
2019/2/11   台灣華藏淨宗學會宜蘭念佛堂   檔名：
WD02-012-0001

《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經·濁世惡苦第三十五》，諸位同修，大家新年好，阿彌陀佛。今天是二〇一九年二月十一日，我們中國傳統民曆是己亥年正月初七。在中國民間講，今天初七是人日，就是人的日子。今天我們宜蘭念佛堂同修大家聚在一起，在這個時間，也是我們大家一起新春團拜，首先祝大家在今年，新的一年事事吉祥，福慧增長，法喜充滿，閤家平安。新春是一年的開頭，在我們中國俗話講，「一年之計在於春」，就是我們今年一年的計畫就在春天，就是開春。春就是我們一年的開始，我們要計畫今年的行程、行事，今年要做些什麼事情，都是在一年之春就要計畫好，所以一年之計在於春。「一日之計在於晨」，就是一天的計畫在早晨，早上就要計畫今天要做些什麼事情。如果沒有計畫，有很多事情會耽誤。「一生之計在於勤」，我們一生就是在勤奮，這個勤在各方面，在工作方面、在學習方面，在我們學佛方面、我們念佛方面都要勤奮。勤就是不懈怠，不退轉。

我們宜蘭念佛堂，在大家發心來修學淨土法門，特別也學習淨老和尚極力提倡的《無量壽經》，夏老居士的會集本。這部經在我們這個道場天天都讀，天天讀，大家共修一天讀一遍，已經有十幾年，可以說十年如一日。這也非常難得，也是大家的善根福德因緣具足。這個經大家讀得很熟悉，平常我們也打佛七、也念佛、也做三時繫念佛事，也有請法師來講講經。我們讀經，讀誦是為了受持，我們要受持經典，除了讀誦之外還要解義，要了解這個經的意思。如果不了解，我們在受持方面也就很難去做到，在大陸講就很難

去落實，因為不知道該怎麼做。目前我們讀經、念佛、拜佛、做法會，我們常年大家在一起共修，這都沒有問題。現在我們道場這麼長時間共修，我們總是需要提升，要進步。提升、進步主要的目標，就是我們這一生能夠決定往生西方極樂世界，這是我們這一生最主要的目標。

往生西方極樂世界也是要有實際的感應，我們念佛，在「大勢至菩薩念佛圓通章」講，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。念佛念到有功夫，功夫得力我們就見了佛，就見到極樂世界。見到佛，見到極樂世界，我們信心也就堅定，不再懷疑。我們念佛功夫還不得力，還沒有見到佛，沒有見到極樂世界，難免還是會有懷疑。在平常我們沒有遇到事情的時候，似乎我們沒有懷疑；但是一旦有事情，這個疑馬上就出現了。我們生活當中就是兩大境界，一個順境，一個逆境。我們念佛功夫怎麼考驗？就是順境有高名厚祿，很高的地位給你，很大的利益財富給你，這些境界現前，順境現前了。我們有沒有生起貪戀之心？有沒有生起貪心？我們有沒有被迷惑？被這些榮華富貴、名聞利養迷惑了我們的心，這個順境。逆境也是很多方面的，遭遇到種種不如意的事情，造次、顛沛流離，我們有沒有怨天尤天，怪老天爺、怪別人？這些境界都是在考驗我們念佛功夫的。

念佛有沒有功夫這個標準，我們淨老和尚這些年，勸我們看海賢老和尚的光碟，勸我們看一千遍，看出他的門道。海賢老和尚是我們近代，可以說是我們現代念佛人的一個模範、一個標準。阿彌陀佛留他在這個世間表法，給我們看，我們看到他一生真的是顛沛流離。但是我們在光盤當中，看到他從沒有一句怨天尤天的話，他經歷了多少的大災大難，那個我們無法去想像的，也不是我們一般人能夠去忍受的。出生在清朝末年，那時候戰爭，第一次世界大戰

；再來到民國有軍閥割據，內戰；再來對日抗戰，又是戰爭；抗戰勝利，經過四年國共內戰；又經過文化大革命。所以他在光碟裡面講，「寧為太平犬，不為亂世人。」寧做太平犬，不做亂世人，就是寧願在太平盛世做一條狗，也不願在亂世做人，這個意思就是說，在亂世做人不如太平盛世一條狗。我們就可以想像他遭遇這種顛沛流離、大災大難，這樣的一個心境。

我們現在在這個世界，也是處在一個大災難即將來臨的前夕，我們目前似乎得到一點偏安，但是仔細觀察整個世局，我們就知道危機重重。我們現前是在大災難爆發的前夕，我們不能沒有警覺心，不能沒有憂患意識。因此，我們淨老和尚在二〇〇八年，在他的家鄉安徽廬江實際禪寺，勸主持滿公老和尚啟建百七繫念護國息災大法會。二〇一〇年在我們台北雙溪靈巖山，我們淨老和尚也勸大家做百七繫念護國息災，現在在台北雙溪也做到第五個百七了。為什麼做護國息災的法會？如果這個世界沒有災難，講息災就沒有必要。就是災難很多才要息災，如果沒有災難就不必要做息災。災難怎麼來的？佛法講因果，災難是個果報，災難的果報肯定是不好的果報，天災人禍這個果報不好。不好的果報肯定有它的因，它的原因，它的因素；從果就可以知道因，果報不好造因肯定是不好。

造惡因得惡果，善惡果報絲毫不爽，善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到。種了因要結成果，這個當中也必須要一段時間，這個時間有長有短。好像殺了人，殺人大家都知道要被判罪的，判罪要去受刑，前面還要問案，還要調查，經過一段時間審判定讞，才判罪去服刑。我們種桃子也要幾年才能吃，有些植物幾個月，要三個月才能結果，不是馬上種下去，馬上就長出來。因果是異時而熟，異時就是它要經過一段時間，不是馬上的，不同時間的。這個時間造因，另外一個時間才結成果，不是現在造，現在馬上就長

成果，這是叫異時而熟。所以因果報應就是善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到。

《無量壽經》會集本，可以說這部經集五種原譯本的大成，就是五種原譯本都合在一起了。五種原譯本的經文出入很大，有的經文這一本有，那一本沒有；那一本有，這一本沒有。自古以來從宋朝到清朝都有做會校本，最早做的是王龍舒居士，他是進士出身的，國學底子好，但是會集的改經文、改文字，所以他這個經後來讀的人也少。到清朝有節校本，都有瑕疵，不是不完整，就是有改動，總是讓人不滿意。所以夏老居士才發心重新做個會集，會集出來沒有改動原來翻譯的文字，會集得可以說非常的順暢。我們讀起來很流暢、很順口，意思非常明顯。所以這本一定要長時讀誦，提倡流通，這本經會集得可以說很圓滿。我們一般修淨土，讀《彌陀經》最多，讀《觀無量壽佛經》的人就很少了，讀《無量壽經》就更少。我還沒有出家，我剛學佛十六歲的時候，讀的是康僧鎧的《無量壽經》。後來出家，台中蓮社雪廬老人往生那一年，我們師父淨老和尚才從箱子裡面，把當年在台中求學，老師交給他的《無量壽經》會集本眉註，請出來印了一萬本紀念老師，那個時候才看到有這個本子。大家看了非常歡喜，所以大家恭請我們淨老和尚宣講這部經。所以講這部經的因緣，各地成立淨宗學會，世界各地紛紛成立淨宗學會，所以凡是淨宗學會就是主修這部經典。

這部經典的特色就是從做人，講到作佛，就講得非常詳細、非常完整。讀了《無量壽經》也知道說，我們一個念佛人，現在還在這個娑婆世界，我們應該怎麼修。我們這個娑婆世界的情況，這部經講得淋漓盡致，極樂世界也介紹得非常清楚，讓我們讀了這部經對極樂、娑婆兩個，一個極樂，一個極苦。你看這品經講，「濁世惡苦」，濁世是五濁惡世，五濁惡世眾生造作十惡業，造惡必定受

苦。所以這部經講兩個世界的現狀。這部經修學從做人開始，講到作佛，做人，後面三十三品到三十七品講五戒十善，還有前面的二十四品、二十五品，講「三輩往生」、「往生正因」，都有講到做人。後面也可以說勸我們斷惡修善，哪些是惡特別給我們提出來。這品經講的是五惡五痛五燒，五惡是因，現在造的因，殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒這是五惡的因。造了五惡，五惡包括十惡業，在現前我們還沒有死，在這個世間感受到五痛，五痛是花報。一般的植物先開花後結果，這花開得好不好，就知道他的果報好不好。在現前就先得到五痛，死了之後墮到三惡道，墮到地獄，五燒是果報。所以在這個經：

【佛告彌勒。汝等能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。所以者何。十方世界。善多惡少。易可開化。唯此五惡世間。最為劇苦。我今於此作佛。教化群生。令捨五惡。去五痛。離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。何等為五。其一者。世間諸眾生類。欲為眾惡。強者伏弱。轉相剋賊。殘害殺傷。迭相吞噉。不知為善。後受殃罰。故有窮乞。孤獨。聾盲。瘖啞。痴惡。尪狂。皆因前世不信道德。不肯為善。其有尊貴。豪富。賢明。長者。智勇。才達。皆由宿世慈孝。修善積德所致。世間有此目前現事。壽終之後。入其幽冥。轉生受身。改形易道。故有泥犁。禽獸。蜎飛蠕動之屬。譬如世法牢獄。劇苦極刑。魂神命精。隨罪趣向。所受壽命。或長或短。相從共生。更相報償。殃惡未盡。終不得離。輾轉其中。累劫難出。難得解脫。痛不可言。天地之間。自然有是。雖不即時暴應。善惡會當歸之。】

『五惡』，第一段主要講的殺生惡。我們在現前世間看到這些果報，就屬於殺生的業因所造成的。所以佛在五戒，第一條就是戒不殺生。但是世間人不知道，如果不是學佛的人，沒有看到佛經的

人，他不知道殺生有這麼嚴重的罪業。今天下午，我們開車從濱海到宜蘭，我們北京、大連同修，本來想招待他們看看海邊的風光，結果一片烏漆墨黑。看到海邊很多人在釣魚，大概有好幾公里，每一段路都有些人站在那邊釣魚，看到釣魚我們就想到殺生。這個天氣，我們冷得要命，他跑到海邊去，風那麼大、那麼冷在那邊釣魚，在造這個殺生的業。所以北京劉秀梅居士講了一句話很經典，「業力所致」，這是《地藏經》講的。為什麼？業力牽引他去造這個業，所以業力不可思議。佛力不可思議，業力也不可思議。這些人我們去勸他你不要釣，殺生會有罪報，將來會墮地獄的，會短命、多病。我看，你會被他臭罵一頓。所以這個也是眾生的業障很重，勸不動，必得要有些善巧方便，慢慢去引導他。我們已經學佛多年的人，這個事情愈看愈清楚、愈詳細。這是第一個殺生業。

【其二者。世間人民不順法度。奢婬驕縱。任心自恣。居上不明。在位不正。陷人冤枉。損害忠良。心口各異。機偽多端。尊卑中外。更相欺誑。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲貪多有。利害勝負。結忿成讎。破家亡身。不顧前後。富有慳惜。不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。又或見善憎謗。不思慕及。常懷盜心。悵望他利。用自供給。消散復取。神明剋識。終入惡道。自有三途。無量苦惱。輾轉其中。累劫難出。痛不可言。】

這一段是講偷盜，不守法，『不順法度』，偷盜。慳吝不肯布施，錢賺很多，到死了一樣帶不走。我們在現前社會上，有看到很多很有錢的人，死了之後兒女爭財產，爭到打官司。自古以來到現在，這個事情還是存在。所以我們要常常想到，人一口氣不來，真的什麼都帶不走。在這個世間實在講不管是帝王，還是乞丐，我們人生到這個人間來，我們本來就是貧賤的，什麼都沒有。皇帝他從

他媽媽的肚子生出來，你說他有什麼？不是全身光溜溜的嗎？連一件內褲也沒有，那不是最貧賤的嗎？所以每個人本來都是很貧的，又貧又賤，什麼都沒有。所以來，實在講連帶一件褲子也沒有；死了，那一樣也帶不走。所以在這個世間要常常想，要看破、放下，不要執著這些。這個世間都不是真實，都是無常，我們現前在世間這一切，只是暫時給我們使用支配。你說這個房子是我的所有權，我們活的時候，我們有支配使用的權利；死了之後名字還是要換別人，也帶不到閻羅王那邊去。

所以在這裡給我們講，『如是至竟，無一隨者』，沒有一樣跟隨我們走的。我們讀經讀到這些經文，我們有沒有放下？這是我們當前的功課。不是讀好了，經本合起來，好，交差了，我今天又功課做完了。沒完，你要在生活依照這個經怎麼教去做，你有沒有這樣做？或者做了，我做到多少？還是完全沒做？要這樣我們才會進步。要不然讀完了，我們的生活跟經典教的，一點關係都沒有，這樣得不到經典裡面講的這些功德利益，我們也得不到。所以讀了要解義，要知道怎麼去做，要怎麼修。這是講偷盜，我們不但不偷盜，我們還布施，有了布施，不慳貪。第三：

【其三者。世間人民相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念姪佚。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事為非法。所當求者。而不肯為。又或交結聚會。興兵相伐。攻劫殺戮。強奪迫脅。歸給妻子。極身作樂。眾共憎厭。患而苦之。如是之惡。著於人鬼。神明記識。自入三途。無量苦惱。輾轉其中。累劫難出。痛不可言。】

這一段是講邪淫的惡。邪淫的惡在現前這個世界非常嚴重，可以說我們現前這個社會上，離婚率愈來愈高，墮胎恐怕一年比一年多，這個問題實在講愈來愈嚴重。這個果報也都是三途惡報，『自

入三途，無量苦惱』。下面這一段是講妄語：

【其四者。世間人民不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。憎嫉善人。敗壞賢明。不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大。謂己有道。橫行威勢。侵易於人。欲人畏敬。不自慚懼。難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。今世為惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。又其名籍。記在神明。殃咎牽引。無從捨離。但得前行。入於火鑊。身心摧碎。神形苦極。當斯之時。悔復何及。】

第四段這是講造口的四種惡業。『世間人民不念修善』，他的心念不念著修善，『兩舌、惡口、妄言、綺語。』「兩舌」是挑撥離間，分化破壞兩方面的情感。「惡口」是講話粗惡、粗暴，讓人聽了心裡很難受，叫惡口。「妄言」就是講話騙人，講不真實的話，謊言欺騙人。「綺語」，這個話聽了很美麗，很能迷惑人的，像這些歌曲、小說種種的，編得非常綺麗，讓人看了想入非非，這些表演、小說、電影、電視、歌曲等等，屬於綺語，現在這個世界特別多。這四種是口的惡業，口的惡業也非常容易犯。所以《無量壽經》前面講，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。」把口業擺在第一個，就是我們身口意三業，最容易造的就是口（口業），我們就是天天要講話。

兩舌，在《閱微草堂筆記》有個公案，清朝紀曉嵐先生他採取當時的新聞報導，新聞。有個書生他讀書，到郊外有一棟別墅，清淨，一個人住在那裡，整理整理，讀書要安靜。晚上夜光很明亮，窗戶外面站了一個女子。他心裡想，這個女子不是鬼，就是狐狸，但是他也不怕，反正天天都是站在那邊跟他見面。問她叫什麼名字、家住哪裡，不回答，就跟他笑一笑，不回答。這樣天天來，他也不怕，他也知道她不是鬼，就是狐狸變的，還請她進來他房子裡坐

，跟她交流談話，她都笑笑，不回答。這樣經過一個月，有一天這個書生就問她，妳怎麼都不講話？後來他拿紙跟筆給她，她就寫在這個紙上。那時候是清朝，紀曉嵐是乾隆年間的人，是清朝。明朝，她在明朝的時候是一個做官的侍姬，過去做官的都是三妻四妾，侍姬。她就是常常去破壞人家的家庭，就是兩舌挑撥離間，讓這個家庭骨肉就像仇人一樣，常常去破壞人家，很會兩舌分化，讓他們家人對立衝突。

兩舌的罪也很重，兩舌家庭這幾個人，當然有她的罪。如果你去挑撥一個族群、一個國家去對立，引起兩國的戰爭，這個阿鼻地獄的罪了。她去挑撥人家的家庭，讓人家的家庭一家骨肉不和，後來死了之後，陰司判她做瘖鬼，瘖鬼就是這個鬼還不能講話，叫啞巴鬼，就是瘖鬼，墮得時間要很長。她就拜託這個書生，她說你幫我抄十部《金剛經》，我就能脫離鬼趣到人間去投胎。這個書生也就答應她，幫她寫了十部《金剛經》，這個功德迴向給她。經寫圓滿了迴向給她，這個女鬼又來了，來了就跟他道謝，還是用寫的。現在陰間的冥官判她，因為寫了《金剛經》十部迴向給她，她可以去投胎做人了。但是做人還是不能講話，去出世做婦人，還要三世做啞巴不能講話，要三世不能講話。後來講完了，她就跟他道謝就走了，就不見了，就沒有再看到了。這是兩舌的惡業，叫兩舌。

惡口，也是紀曉嵐《閱微草堂筆記》裡面的，紀文達公說他的一個侍姬，以前做官的都有妻妾，他這個妾一生沒有惡口罵人，不出惡口。問她什麼原因？她說親自看到她的祖母很會罵詈，很會罵人，什麼惡毒的話都罵得出來。後來也沒有生病，舌頭突然就爛了，爛到喉嚨，水也不能喝，也不能吃東西，這樣宛轉（很痛苦的）半個多月才死。她看到她知道這是惡口的果報，現在在人間看到花報，果報肯定在拔舌地獄。所以一生不敢惡口罵人。造這個口業的

，妄言騙人的，不同的業有不同的果報。綺語，像歌星、影星，有些果報也不好，這個跟綺語有關係。如果演一些正面的，就功德無量了。這是講四種口的惡業，我們要避免。

所以現在有人講，自誇自大，『不孝父母，輕慢師長』，這個四種口的惡業，現在的人犯得特別多。別人犯了，我們就要警惕自己，我自己有沒有犯這樣的惡業？有，我們就要改、要修，這樣讀經才會起作用。如果這個惡業不改，我們讀經、念佛的功德，都被我們的惡業障礙，所以功夫不得力。所以這個果報也很可怕，現在就有花報，將來果報都在三途惡道。

【其五者。世間人民徒倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。放恣遊散。耽酒嗜美。魯扈抵突。不識人情。無義無禮。不可諫曉。六親眷屬。資用有無。不能憂念。不惟父母之恩。不存師友之義。意念身口。曾無一善。不信諸佛經法。不信生死善惡。欲害真人。鬥亂僧眾。愚痴蒙昧。自為智慧。不知生所從來。死所趣向。不仁不順。希望長生。慈心教誨。而不肯信。苦口與語。無益其人。心中閉塞。意不開解。大命將終。悔懼交至。不豫修善。臨時乃悔。悔之於後。將何及乎。天地之間。五道分明。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。誰能知者。獨佛知耳。教語開示。信行者少。生死不休。惡道不絕。如是世人。難可具盡。故有自然三途。無量苦惱。輾轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。】

第五段是講酒惡。酒本身沒有罪過，俗話講「色不迷人自迷，酒不醉人人自醉。」酒它本身沒有罪過，因為酒大部分都是植物釀的，所以它也沒有殺生這個關係。飲酒為什麼佛列為重戒？因為

酒喝多了會亂性，特別有人喝酒他就變一個人，那樣的人一定一滴都不能沾的。酒一喝下去就變一個人，酒沒有喝很老實的。以前我二哥就是這樣的一個人，他沒有喝酒，一句話也沒有；酒喝下去，三十年前的往事，他都會講得出來。他就講酒醉吐真言，喝酒醉了講的都是真話，他是講真話，我們就很難受了。就會鬧事，去砸人家的車子，那個事情鬧得可多了，講都講不完的。鬧事，你看在外面出了事情，人家就找到我們家來。他酒喝得醉醺醺的，我們清醒的人要去替他處理善後，我跟我弟弟兩個受不了，實在也沒辦法。有一次喝醉酒去鬧警察局，警察打電話給我們，我說拜託把他關起來，讓我們今天好睡一點，阿彌陀佛，慈悲、慈悲。警察說我們不要，我們不要，你們趕快帶回去。大概那個警察也給他鬧得受不了，連警察都不要，連關就不關他，真的很痛苦。五痛五燒，什麼叫五痛五燒？念到這個經我感受良深。他就是酒癖不好，喝了酒他就鬧事，有很多人是這樣的。他沒喝就沒事，他一喝他就控制不了，就一直喝喝到醉。像我喝一點點臉就紅了，就想睡覺，全身乏力，一點作用也沒有。

所以酒實在講本身它是沒有罪過的，酒的開緣很多，開緣也有分小乘跟大乘，小乘的開緣，它只是做藥用，還有做料酒。比如說五戒，《五戒相經》講這個酒，如果你燉湯或者炒菜，你加一點料酒這是可以，只要吃了不會醉就可以，吃了會醉就不行。那個酒性已經沒有了，量不是很大，喝了不會醉，做料酒是可以的。大家看《五戒相經箋要》，它有開緣。所以也不是說，完全都不能用，就是你用到什麼量。好像現在測酒駕，他也是測幾度，你超過了就不行，跟這個意思是一樣的。這是講藥用。不是藥用，平常你不能喝著玩的，這就犯戒，就不可以了。小乘戒它只有利己，沒有利他。大乘菩薩戒利己也要利他，自己要求自己，有時候要利益眾生，它

也可以開緣。

所以我們老和尚有一年到北京去，住在一個賓館，很巧遇到一個同修，在電梯碰到的，他娶媳婦，娶日本的女孩。看到師父：怎麼這麼巧，他今天娶媳婦，怎麼在這裡碰到師父，歡喜得不得了，馬上拉他去做證婚人，說跟大家講幾句話，好難得，這大好的日子。師父就去了！我們師父上人，他們今天的場面在大陸請了很多高官來，日本方面也是有頭有臉的，那邊很多人來。師父想這個機會難得，平常找這些人來聽經不可能，這個機會非常難得，抓住這個機會跟大家介紹佛法，機會難得。但是去那邊做證婚人，事先也沒有準備，沒有素菜，都是雞鴨魚肉，還要喝酒，還要敬酒。我們老和尚去也很自在，就跟大家吃，喝酒、敬酒，然後當證婚人跟大家講講話。這是為了利他而開緣，這是大乘戒有這個開緣，小乘戒沒有。你去看小乘戒都是利己，沒有利他的戒。大乘菩薩戒，你有因緣可以幫助眾生，你不幫也是犯戒，所以你不開也是犯戒，當開不開也是犯戒，不該開你開了也是犯戒。這些要學到懂也不容易，不是受了戒你就會持戒了，不是這樣的。你要上課，你要學習，學了都還不一定學得會。

戒律的書看一看，你就懂了嗎？也未必。好像我們世間做律師一樣的，你去書店買一本《六法全書》來看，你就能當律師了嗎？你就能當法官了嗎？你要學會了才行，你學不會也不行。何況這個佛法的戒律，它要出世間，出離六道的戒，三藏佔一藏，所以這個我們都是要學習。酒的開緣有大乘、小乘，它開緣很多，有時候它是為了度眾生，協助眾生。昨天我到汐止拱北殿，張董還有林副董，我們在吃飯，他們說今天大家聚餐，他們平常在社會上都有喝酒，今天就是沒有酒。旁邊的副董，在師父面前，不能講酒。我說沒關係，你講沒關係，我還可以陪你喝一杯！他就很喜歡跟我在一起

。像這些人他沒有學佛，你就是要這樣去接引他，他才感覺到沒有壓力，很自在，他才有興趣來。先不要去嚇他，跟他講下地獄，嚇得都不敢來。這些話你要看對象講，初機還是老修，像這些就是可以給他開緣，主要我們的目的在引導他入佛門。

當然我們自己不能貪杯，藉理由然後喝得酩酊大醉，那是犯戒，那就有罪過了。所以關鍵都要辨別清楚，你是開緣，還是自己喜歡喝？喝得醉醺醺的，然後不省人事，工作也不做。像這裡講，懶惰懈怠，『不識人情，無義無禮。』你說酒喝下去他還有什麼義、還有什麼禮？但是也有酒量很好的，像我們老和尚講經常講，以前李老師也講經引用，漢朝的大儒鄭康成三百杯不醉，小的禮儀不失。他說如果大家酒量像他這樣，釋迦牟尼佛不用制這條酒戒了，那個酒對他沒影響。喝了三百杯，他一點點小的禮儀他也不會失去，酒量這麼好，所以他就不需要。戒是戒這些酒量不好的，喝了就亂七八糟的，這個肯定要戒，這個一滴都不能沾，因為他沾到一滴就有二滴、就有三滴，那沒完沒了，所以就絕對禁止。這個也是因人而異，這些我們都要懂，我們學戒才會學得活，不然你學的都是死的。

這段的經文，《無量壽經》每個字都無量義，《無量壽經》就是無量義，所以我們不能只有侷限在很狹窄的一個意義。每個字、每一句都意義非常深廣。我們如果沒有進一步深入去理解它的義理，實在講我們在生活當中，不知道怎麼修，那怎麼修？怎麼做？我們做得到底對不對也不知道。像我們受了戒、持這個戒，開遮持犯你都要懂，在什麼情況你可以開，在什麼情況就不可以，遮是預防，持是保持，這些都要學。這裡講『魯扈抵突』，現在人就是懶惰放逸。『父母教誨，違戾反逆』，不孝就好像怨家，不如沒有兒子，如果是這樣的兒子不如沒有，『不如無子』。『負恩違義』，不

懂得恩義，忘恩負義。『無有報償』，不懂得報答，知恩圖報不懂，父母的恩都不懂得去報。只知道吃喝玩樂，『放恣遊散』，遊就是閒逛，現在去旅遊、遊學，現在有很多年輕人到國外遊學，實在有些真的是遊學，有些人是去吃喝玩樂的，沒有學到什麼東西，學什麼？沒有。你說到外國去，你去外國學到什麼？只是學到會享受，會穿名牌，花錢，學到這個，真正的學問沒學到。散就是散漫、散亂，放逸。

『耽酒』，喝酒；『嗜美』，嗜好美色。「魯扈抵突」，魯是粗魯，很粗魯；扈就是很跋扈，他要怎麼樣就怎麼樣；抵是跟人家抵觸；突是跟人家起衝突，常常跟人家對立。特別是酒喝下去，魯扈抵突這些統統出來了。現在不但喝酒，沒喝酒也是這樣，也是魯扈抵突，也是粗魯，也是跋扈，也是抵觸衝突統統有。「不識人情」，不認識、不懂人情義理。所以一部《四庫全書》過去雪廬老人講，講的就是人情世故。不懂人情世故。有人說佛法不講人情，你看這邊「不識人情」，佛法有沒有講人情？什麼叫人情？大家也不懂什麼叫人情？我們在生活當中，都離不開人情世故。以前我小時候，我母親常常講，人要懂得人情義理（人要懂人情義理）。現在人，特別年輕人你沒有教他，他不懂。以前跟我母親多少學一點，什麼叫人情世故，現在人不懂，不識不認識。一部《禮記》講的就是世故人情。

你看「無義無禮」，這個義跟禮，這裡經文用簡要的文字，它的意思，義上面還有道德仁，在儒家講道德仁義禮。在道德仁義禮，道是最高的，一般人講道德道德、仁義，道德仁義，道是最高的。道是本體，佛法講的自性，一般人難懂，講這個他聽不懂，道它如如不動，本體，這個道不好懂。所以我們常常講一句話大家聽過嗎？不知道有沒有聽過？有沒有聽過這句話不知道？真的我們不知

道，道我們不知、我們不懂，所以叫不知道。現在人家問我們什麼事情，我們不知道，就不知道是什麼事情。實際上你看，我們平常的一句話，它涵蓋的就是最高的義理，真的，那個道我們不知，不知什麼是道。不知道是什麼意思？就是佛經講的不可思議，你不可用思想去思惟，不可以用你的言語去議論。在我們中國儒家，叫不知道，不知道就是不可思議，因為它那個道沒有辦法去思，也沒有辦法去議，想也想不出來，講也講不出來，你只能用參的、去悟的，不能用想的，參禪就用參的。所以我們對道不了解，最高的，道如如不動，如果一動就是德。德我們也不懂，什麼叫德？常常在講，實際上我們不懂，也不好懂，我們的根器不夠，體悟不到這個層次。

所以孔子他教學，對一般人他不講道、不講德，他教仁，仁就是兩個人，這比較好懂。「力行近乎仁」，你努力去實行去做，你就接近仁。仁是什麼？佛法講的慈悲。佛法講的慈悲，我們佛教徒大家都知道，佛法慈悲，大慈大悲，那什麼叫慈悲我們懂嗎？實在講也不懂。這是比較好懂，比道德好懂，但是也不是很容易懂。但是孔子他教學從仁，仁就是仁愛、仁慈，佛法講慈悲，從這裡教。仁就是兩個人，好像竹子兩片，兩片把它疊在一起叫厚。厚就是表示對人要厚道，你想到自己也要替別人想，不能只有想自己，不管別人，這樣叫不仁，所以力行近乎仁。仁不可須臾離，不可以短時間離開，要常常提起來，就像我們念佛執持名號，不能間斷。實在講仁，我們還是不好懂。儒家，我現在在帶大家學《論語講記》，現在有一點體會，也建議大家多看。我現在每天發在微信，跟一些有微信的同修分享，但只有聲音檔。我們華藏後製組，還有大陸也有同修，他們很快當天就把字幕做出來。所以現在華藏弘化網有字幕、有聲音，大家看會比較方便。很實用的，《論語》非常實用，

非常重要。雪廬老人九十二歲講《論語》，就是幫助我們念佛人，當時對台中蓮社蓮友，幫助大家念佛得力的。

義就比仁要好懂，義就是義務，我們現在說義工，應該做的，好事我們就應該去做，這個比較好懂。所以這個道德仁義，道沒有，那就再德；德也沒有，再來仁；仁沒有，還有義；義再沒有，最底下就是一個禮了。禮再沒有就天下大亂了，就像現在這樣。現在無義無禮，無就是沒有，道德仁義沒有，禮也沒有了。現在我們學，從最基本的禮來學起，所以雪廬老人也編了《常禮舉要》。禮也是講人情世故的，人與人之間交流感情，國與國之間維持秩序，就是辦外交。這些人情世故你辦不好，那你跟人家關係就處不好，就是要靠禮，禮在當中周旋。再野蠻的民族，他都有他一套的禮。所以我們要學禮，從《常禮舉要》這個來學。雪廬老人編的《常禮舉要》，我們如果不學，讀到這句我們知道嗎？不知道。禮，不知禮，我們也不知道，不知道這個禮是什麼，我們不知道那就無，就無禮，我們不懂禮那就是無禮。你不懂什麼叫禮，不知道什麼叫禮，怎麼去行這個禮？就沒有了，所以叫無義無禮。

要學，大家《無量壽經》讀十幾年，要提升，提升你一定要去學這個東西。這個經不是讀完就沒事，讀完要去修，要去受持，要去落實在生活上，不是讀一讀就沒事了。所以十大願王第一願「禮敬諸佛」，為什麼不講恭敬諸佛？為什麼要講禮敬諸佛？禮不平等，恭敬是平等。禮外面有尊卑長幼，親疏遠近，男女有別，這就是禮，禮不平等，在事相上不平等。但是恭敬心是一切恭敬，連螞蟻、蟑螂，什麼有情無情，一切恭敬。恭敬心是平等的，內心平等，外面不平等。不平等，你要依禮來相處，這樣才能和諧，社會家庭才不亂。要學禮，都是一些世故人情，從這個地方去揣摩。

所以北京劉秀梅居士，大連劉禹含居士，她們來宜蘭，我就想

到《常禮舉要》，我今天送兩本《常禮舉要》給她們。來這裡就是要聽我上課，上完課，來了就比較有意義，否則來這裡吃喝玩樂，你在家也可以吃喝玩樂，也不一定要到這邊來。來這邊就是我們大家一起來學，大家來學習佛法，學習傳統文化。但是現在學傳統文化，這個禮非常重要。《常禮舉要》我記得有一條，就是出門旅行，李老師講，你出遠門，要帶一點當地的土物回去送給親友，他說禮是這麼講的。所以我剛才請同修帶她去買，買一些宜蘭「真糟糕」，宜蘭金棗糕，如果讀得不標準就金糟糕，就變成真糟糕了！宜蘭有一些土產，所以帶一點回去送送妳的先生，或是親戚朋友意思意思，表示妳離開家裡，到外地來也沒忘記他們，回去帶一點表示一下，這就是人類感情的一個溝通。

我們聚餐也是行禮，像我們來在這邊吃飯，歲末聚餐，為了吃那一餐嗎？是為了吃那一頓嗎？我好辛苦為了吃一餐飯，從台北開車開到高雄，坐得腰酸背痛為了吃那一餐，在台北沒東西吃嗎？聚餐之意不在餐，聚餐是在行禮。什麼叫人情世故？大家也可能體會不到，我舉出個例子，我常常到大陸去，很多同修他就衝著我，要請我吃飯，辦了一桌很大。跟我去敲法器的出家眾，他們說師父，我今天肚子吃得很飽，晚上我不吃。我說好，不吃。後來我就跟他講一句，我說你可以請假不吃，你們統統可以請假，只有我不能請假，我吃得再飽還是要去。我不去會怎麼樣？會怎麼樣？大家就很難過對不對？我好心好意準備這麼豐盛的菜要請你來，你竟然沒來。沒來，請別人代替，他也是覺得不圓滿對不對？沒有請到。這種感覺就叫人情世故！如果不理他，可以，我不去，不管你，管你那麼多。就是這裡講的，魯扈抵突，不識人情，是不是？

所以學了這句，我如果不去就是魯扈抵突、不識人情，所以要去讓大家生歡喜心。是不是這樣？所以我到這邊來吃飯也是一樣，

我來，陳堂主說，師父，你來我們才有這麼豐盛，你平常沒來，我們平常沒有吃這麼好。為什麼？這也是人情世故，表示一個恭敬，一個尊重是這樣的。這些點點滴滴，在生活當中要去學，才知道怎麼做，所以不是讀一讀就沒事了。所以這個禮就是跟佛門的戒一樣，《阿難問事佛吉凶經》講「弘崇禮律」，禮就是世間的禮，律就是佛門的戒律，世間法跟出世間法，你要能夠去融會貫通。懂出世間法，不懂世間法，不能弘法利生；懂世間法，不懂出世間法，不能出離六道。所以我們世出世間法統統要懂，才能夠自利利他，所以總是要學習。這個地方，我們學習的地方非常多，我們不能很狹義的只看到喝酒，喝酒會引發很多很多的問題。但是沒有喝酒的情況之下，有沒有這些問題？也是很多，不是喝了酒才有，只是喝酒會更嚴重。所以不識人情，無義無禮。

『不可諫曉』，諫就是勸諫，你勸他，他不接受，曉就是跟他分析說明，他也聽不懂，就「不可諫曉」。不可理喻，講了他不聽，聽不進去，業障太重。『家親眷屬，資用有無，不能憂念，不惟父母之恩，不存師友之義。』這些統統不管了！這一段講的就是從飲酒，延伸出來種種的這些惡業，我們要從這個地方好好的體會。第五段後面這段經文是一個結論，就是五惡五痛五燒，造了這個業，臨命終就『悔懼交至』。

【如是五惡五痛五燒。譬如大火。焚燒人身。若能自於其中一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。獨作諸善。不為眾惡。身獨度脫。獲其福德。可得長壽泥洹之道。是為五大善也。】

『五惡』，反過來就是『五善』，所以我們把惡的改過來，就是善。善惡有它的標準，我們還是要深入經義來學習，這樣在生活當中斷惡修善，我們念佛功夫才會得力。我們念佛功夫不得力，就是被這些惡業、業障障礙了。好，我們今天時間到了，我們就跟大

家分享到這裡。現在還是新春期間，今天是公司行號上班第一天，我們在開春，大家上班的第一天，我們到宜蘭念佛堂，也是跟大家開講《無量壽經》，跟大家分享，我們今天就講到這裡。祝大家福慧增長，法喜充滿，阿彌陀佛！